雜阿含經卷第三十三

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等為三謂有馬捷疾具足非色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足形體具足如是於此法律有三種善男子何等為三有善男子捷疾具足非色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足形體具足何等為善男子捷疾具足非色具足非形體具足謂善男子此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知如是知如是見已欲有漏心解脫有有漏心解脫無明有漏心解脫我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名捷疾具足云何非色具足若有問阿毗曇律乃至不能為決定解說是名色不具足何等非形體

具足謂非名聞大德乃至不感湯藥
衆具是名形體不具足是名善男子
捷疾具足非色具足非形體具足何
等為善男子捷疾具足色具足非形
體具足謂善男子此苦聖諦如實知
乃至不受後有是名捷疾具足云何
色具足謂若有問阿毗曇毗尼乃至
能為決定解說是名色具足何等為
非形體具足謂非名聞大德乃至不
能感湯藥衆具是名善男子捷疾具
足色具足非形體具足何等為善男
子捷疾具足色具足形體具足謂善
男子此苦聖諦如實知乃至不受後
有是名捷疾具足何等為色具足謂
善男子若有問阿毗曇毗尼乃至能
為決定解說是名色具足何等為形
體具足謂善男子名聞大德乃至能
感湯藥衆具是名形體具足是名善
男子捷疾具足色具足形體具足佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘世有三種

方寸

良馬王所服乘何等為三謂良馬色
具足力具足捷疾具足如是於正法
律有三種善男子世所奉事供養恭
敬為無上福田何等為三謂善男子
色具足力具足捷疾具足何等為色
具足謂善男子住於淨戒波羅提木
叉律儀威儀行處具足見微細罪能
生怖畏受持學戒是名色具足何等
力具足已生惡不善法令斷生欲精
勤方便攝受增長未生惡不善法不
起生欲精勤方便攝受增長未生善
法令起生欲精勤方便攝受增長已
生善法住不忘失生欲精勤方便攝
受增長是名力具足何等為捷疾具
足謂此苦聖諦如實知乃至得阿羅
漢不受後有是名捷疾具足是名善
男子色具足力具足捷疾具足佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園尒時世尊告諸比丘世有良馬
四能具足當知是良馬王所服乘何
等為四所謂賢善捷疾堪能調柔如
是善男子四德成就世所宗重承事

石守

供養為無上福田何等為四謂善男
子成就无學戒身無學定身无學慧
身無學解脫身佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘世有四種
良馬有良馬駕以平乘顧其鞭影馳
駃善能觀察御者形勢遲速左右隨
御者心是名比丘世間良馬第一之
德復次比丘世間良馬不能顧影而
自驚察然以鞭杖觸其毛尾則能驚
速察御者心遲速左右是名世間第
二良馬復次比丘若世間良馬不能
顧影及觸皮毛能隨人心而以鞭杖
小侵皮肉則能驚察隨御者心遲速
左右是名比丘第三良馬復次比丘
世間良馬不能顧其鞭影及觸皮毛
小侵膚肉乃以鐵錐刺身徹膚傷骨
然後方驚牽車著路隨御者心遲速
左右是名世間第四良馬如是於正
法律有四種善男子何等為四謂善
男子聞他聚落有男子女人疾病困
苦乃至死聞已能生恐怖依正思惟

如彼良馬顧影則調是名第一善男
子於正法律能自調伏復次善男子
不能聞他聚落若男若女老病死苦
能生怖畏依正思惟見他聚落若男
若女老病死苦則生怖畏依正思惟
如彼良馬觸其毛尾能速調伏隨御
者心是名第二善男子於正法律能
自調伏復次善男子不能聞見他聚
落中男子女人老病死苦生怖畏心
依正思惟然見聚落城邑有善知識
及所親近老病死苦則生怖畏依正
思惟如彼良馬觸其膚肉然後調伏
隨御者心是名善男子於聖法律而
自調伏復次善男子不能聞見他聚
落中男子女人及所親近老病死苦
生怖畏心依正思惟然於自身老病
死苦能生猒怖依正思惟如彼良馬
侵肌徹骨然後乃調隨御者心是名
第四善男子於聖法律能自調伏佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有調馬師名曰只尸來詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊

我觀世間甚為輕賤猶如群羊世尊
唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便
須臾令彼態病悉現隨其態病方便
調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種
方便調伏於馬馬師白佛有三種法
調伏惡馬何等為三一者柔軟二者
麁澁三者柔軟麁澁佛告聚落主汝
以三種方便調馬猶不調者當如之
何馬師白佛遂不調者便當煞之所
以者何莫令辱我調馬師白佛世尊
是無上調御丈夫為以幾種方便調
御丈夫佛告聚落主我亦以三種方
便調御丈夫何等為三一者一向柔
軟二者一向麁澁三者柔軟麁澁佛
告聚落主所謂一向柔軟者如所說
此是身善行此是身善行報此是口
意善行此是口意善行報是名天是
名人是名善趣化生是名涅槃是為
柔軟麁澁者如所說是身惡行是身
惡行報是口意惡行是口意惡行報
是名地獄是名畜生是名餓鬼是名
惡趣是名墮惡趣是名如来麁澁教
也彼柔軟麁澁俱者謂如来有時說

身善行有時說身善行報有時說口
意善行有時說口意善行報有時說
身惡行有時說身惡行報有時說口
意惡行有時說口意惡行報如是名
天如是名人如是名善趣如是名涅
槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如
是名惡趣如是墮惡趣是名如来柔
軟麁澁教調馬師白佛世尊若以三
種方便調伏衆生有不調者當如之
何佛告聚落主亦當煞之所以者何
莫令辱我調馬師白佛言若煞生者
於世尊法為不清淨世尊法中亦不
煞生而今言煞其義云何佛告聚落
主如是如是如来法中煞生不清淨
如来法中亦不煞生然如来法中以
三種教授不調伏者不復與語不教
不誡聚落主於意云何如来法中不
復與語不教不誡豈非死耶調馬師
白佛實尒世尊不復與語永不教誡
真為死也世尊以是之故我從今日
離諸惡不善業佛告聚落主善哉所
說時調馬師聚落主只尸聞佛所說
歡喜隨喜礼足而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘世間馬有
八態何等為八謂惡馬臨駕車時後
脚蹹人前脚跪地奮頭齧人是名世
間馬第一態復次惡馬就駕車時低
頭振軛是名世間惡馬第二之態復
次世間惡馬就駕車時下道而去或
復偏厲車令其翻覆是名第三之態
復次世間惡馬就駕車時仰頭却行
是名世間惡馬第四之態復次世間
惡馬就駕車時小得鞭杖或斷纒折
勒縱橫馳走是名第五之態復次世
間惡馬就駕車時擧前兩足而作人
立是名第六之態復次世間惡馬就
駕之時加之鞭杖安住不動是名第
七之態復次世間惡馬就駕之時藂
聚四脚伏地不起是名第八之態如
是世間惡丈夫於正法律有八種過
何等為八若比丘諸梵行者以見聞
疑罪而發擧時彼則瞋恚反呵責彼
言汝愚癡不辯不善他立擧汝汝云
何擧我如彼惡馬後脚雙蹹前脚跪
地斷鞅折軛是名丈夫於正法律第

一之過復次比丘諸梵行者以見聞
疑舉反出他罪猶如惡馬怒項折軛
是名丈夫於正法律第二之過復次
比丘諸梵行者以見聞疑舉不以正
荅橫說餘事瞋恚憍慢隱覆嫌恨不
忍無所由作如彼惡馬不由正路令
車翻覆是名丈夫於正法律第三之
過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉
令其憶念而作是言我不憶念般突
不伏如彼惡馬却縮轉退是名丈夫
於正法律第四之過復次比丘諸梵
行者以見聞疑舉時輕蔑不數其人
亦不數僧攝持衣鉢隨意而去如彼
惡馬加以鞭杖縱橫馳走是名丈夫
於正法律第五之過復次比丘諸梵
行者以見聞疑舉時自處高床與諸
上座共諍曲直如彼惡馬雙脚人立
是名丈夫於正法律第六之過復次
比丘諸梵行者以見聞疑舉時默然
不應以惱大衆如彼惡馬加其鞭杖
兀然不動是名丈夫於正法律第七
之過復次比丘諸梵行者以見聞疑
舉時則便捨戒自生退沒到於寺門

而作是言汝默然快喜安住我自捨
戒退沒如彼惡馬蹇聚四足伏地不
動是名丈夫於正法律第八之過是
名比丘於正法律有八種丈夫過惡
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁
竹園尒時世尊告諸比丘世間良馬
有八種德成就者隨人所欲取道多
少何等為八生於良馬鄉是名良馬
第一之德復次體性溫良不驚恐人
是名良馬第二之德復次良馬不擇
飲食是名良馬第三之德復次良馬
猒惡不淨擇地而卧是名良馬第四
之德復次良馬諸情態速為調馬者
現馬師調習速捨其態是名良馬第
五之德復次良馬安於駕乘不顧餘
馬隨其輕重能盡其力是名良馬第
六之德復次良馬常隨正路不隨非
道是名良馬第七之德復次良馬若
病若老勉力駕乘不猒不勧是名良
馬第八之德如是丈夫於正法律八
德成就當知是賢士夫何等為八謂

方守

賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀
威儀行處具足見微細罪能生怖畏
受持學戒是名丈夫於正法律第一
之德復次丈夫性自賢善善調善住
不惱不怖諸梵行者是名丈夫第二
之德復次丈夫次行乞食隨其所得
若麁若細其心平等不嫌不著是名
丈夫第三之德復次丈夫心生猒離
於身惡業口意惡業惡不善法及諸
煩惱重受諸有熾然苦報於未來世
生老病死憂悲惱苦增其猒離是名
丈夫第四之德復次丈夫若有沙門
過諂曲不實速告大師及善知識大
師說法則時除斷是名丈夫第五之
德復次丈夫學心具足作如是念設
使餘人學以不學我悉當學是名丈
夫第六之德復次丈夫行八正道不
行非道是名丈夫第七之德復次丈
夫乃至盡壽精勤方便不猒不勌是
名丈夫第八之德如是丈夫八德成
就隨其行地能速昇進佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住鞞科聚落深谷

精舍尒時世尊告詵陁迦旃延當修
真實禪莫習強良禪如強良馬繫槽
櫪上彼馬不念我所應作所不應作
但念穀草如是丈夫於貪欲纏多所
修習故彼以貪欲心思惟於出離道
不如實知心常馳騁隨貪欲纏而求
正受瞋恚睡眠掉悔疑多修習故於
出離道不如實知以疑蓋心思惟以
求正受詵陁若真生馬繫槽櫪上不
念水草但作是念駕乘之事如是丈
夫不念貪欲纏住於出離如實知不
以貪欲纏而求正受亦不瞋恚睡眠
掉悔疑纏多住於出離瞋恚睡眠掉
悔疑纏如實知不以疑纏而求正受
如是詵陁比丘如是禪者不依地修
禪不依水火風空識無所有非想非
非想而修禪不依此世不依他世非
日月非見聞覺識非得非求非隨覺
非隨觀而修禪詵陁比丘如是修禪
者諸天主伊濕波羅波闍波提恭敬
合掌稽首作礼而說偈言
南無大士夫　南無士之上　以我不能知
依何而禪定

万字

尒時有尊者䟦迦利住於佛後執扇
扇佛時䟦迦利白佛言世尊若比丘
云何入禪而不依地水火風乃至覺
觀而修禪定云何比丘禪諸天主伊
濕波羅波闍波提合掌恭敬稽首作
礼而說偈言
南無大士夫　南無士之上　以我不能知
依何而禪定
佛告䟦迦利比丘於地想能伏地想
於水火風想无量空入處想識入處
想無所有入處非想非非想入處想
此世他世日月見聞覺識若得若求
若覺若觀悉伏彼想䟦迦利比丘如
是禪者不依地水火風乃至不依覺
觀而修禪䟦迦利比丘如是禪者諸
天主伊濕波羅波闍波提恭敬合掌
稽首作礼而說偈言
南無大士夫　南無士之上　以我不能知
何所依而禪
佛說此經時詵陁迦旃延比丘遠塵
離垢得法眼淨䟦迦利比丘不起諸
漏心得解脫佛說此經已䟦迦利比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有釋種名摩訶男來詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世
尊云何名為優婆塞佛告摩訶男在
家清白修習淨住男相成就作是說
言我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧為
優婆塞證知我是名優婆塞摩訶男
白佛言世尊云何名為優婆塞信具
足佛告摩訶男優婆塞者於如來所
正信為本堅固難動諸沙門婆羅門
諸天魔梵及餘世間所不能壞摩訶
男是名優婆塞信具足摩訶男白佛
言世尊云何名優婆塞戒具足佛告
摩訶男優婆塞離煞生不與取邪婬
妄語飲酒不樂作摩訶男是名優婆
塞戒具足摩訶男白佛言世尊云何
名優婆塞聞具足佛告摩訶男優婆
塞聞具足者聞則能持聞則積集若
佛所說初中後善善義善味純一滿
淨梵行清白悉能受持摩訶男是名
優婆塞聞具足摩訶男白佛言世尊
云何名優婆塞捨具足佛告摩訶男
優婆塞捨具足者為慳垢所纏者心

離慳垢住於非家修解脫施勤施常
施樂捨財物平等布施摩訶男是名
優婆塞捨具足摩訶男白佛言世尊
云何名優婆塞智慧具足佛告摩訶
男優婆塞智慧具足者謂此苦如實
知此苦集如實知此苦滅如實知此
苦滅道跡如實知摩訶男是名優婆
塞慧具足尒時釋氏摩訶男聞佛所
說歡喜隨喜從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中尒時釋氏摩訶男與五百
優婆塞来詣佛所稽首佛足退坐一
面白佛言世尊云何名優婆塞佛告
摩訶男優婆塞者在家淨住乃至盡
壽歸依三寶為優婆塞證知我摩訶
男白佛言世尊云何名優婆塞須陁洹
佛告摩訶男優婆塞須陁洹者三結
已斷已知謂身見戒取疑摩訶男是
名優婆塞須陁洹摩訶男白佛言世
尊云何名優婆塞斯陁含佛告摩訶
男謂優婆塞三結已斷已知貪恚癡
薄摩訶男是名優婆塞斯陁含摩訶
男白佛言世尊云何名優婆塞阿那

舍佛告摩訶男優婆塞阿鄃舍者五
下分結已斷已知謂身見戒取疑貪
欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿鄃舍
時摩訶男釋氏顧視五百優婆塞而
作是言奇哉諸優婆塞在家清白乃
得如是深妙功德時摩訶男優婆塞
聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼
而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中尒時釋氏摩訶男来詣佛
所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
云何名優婆塞佛告摩訶男優婆塞
者在家清白乃至盡壽歸依三寶為
優婆塞證知我摩訶男白佛世尊云
何為滿足一切優婆塞事佛告摩訶
男若優婆塞有信无戒是則不具當
勤方便具足淨戒具足信戒而不施
者是則不具以不具故精勤方便修
習布施令其具足滿信戒施滿不能隨
時往詣沙門聽受正法是則不具以
不具故精勤方便隨時往詣塔寺見
諸沙門不一心聽受正法是不具足
信戒施聞修習滿足聞已不持是不

具足以不具足故精勤方便隨時往
詣沙門專心聽法聞則能持不能觀
察諸法深義是不具足不具足故精
勤方便信戒施聞聞則能持持已觀
察甚深妙義而不隨順知法次法向
是則不具以不具故精勤方便信戒
施聞受持觀察了達深義隨順行法
次法向摩訶男是名滿足一切種優
婆塞事摩訶男白佛世尊云何名優
婆塞能自安慰不安慰他佛告摩訶
男若優婆塞能自立戒不能令他立
於正戒自持淨戒不能令他持戒具
足自行布施不能以施建立於他自
詣塔寺見諸沙門不能勸他令詣塔
寺往見沙門自專聽法不能勸人樂
聽正法聞法自持不能令他受持正
法自能觀察甚深妙義不能勸人令
觀深義自知深法能隨順行法次法
向不能勸人令隨順行法次法向摩
訶男如是八法成就者是名優婆塞
能自安慰不安慰他摩訶男白佛世
尊優婆塞成就幾法自安安他佛告
摩訶男若優婆塞成就十六法者是

名優婆塞自安安他何等為十六摩
訶男若優婆塞具足正信建立他人
自持淨戒亦以淨戒建立他人自行
布施教人行施自詣塔寺見諸沙門
亦教人往見諸沙門自專聽法亦教
人聽自受持法教人受持自觀察義
教人觀察自知深義隨順修行法次
法向亦復教人解了深義隨順修行
法次法向摩訶男如是十六法成就
者是名優婆塞能自安慰亦安慰他
人摩訶男若優婆塞成就如是十六
法者彼諸大衆悉詣其所謂婆羅門
衆刹利衆長者衆沙門衆於諸衆中
威德顯曜辟如日輪初中及後光明
顯照如是優婆塞十六法成就者初
中及後威德顯照如是摩訶男若優
婆塞十六法成就者世間難得佛說
此經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜
隨喜即從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中尒時釋氏摩訶男来詣佛
所稽首礼足退坐一面白佛言世尊
此迦毗羅衛國安隱豊樂人民熾盛

我每出入時衆多羽從狂鳥狂人狂
乘常與是俱我自恐與此諸狂俱生
俱死忘於念佛念法念比丘僧我自
思惟命終之時當生何處佛告摩訶
男莫恐莫怖命終之後不生悪趣終
亦無悪辟如大樹順下順注順輸若
截根本當墮何處摩訶男白佛隨彼
順下順注順輸佛告摩訶男汝亦如
是若命終時不生悪趣終亦無悪所
以者何汝已長夜修習念佛念法念
僧若命終時此身若火燒若棄塚間
風飄日曝久成塵末而心意識久遠
長夜正信所熏戒施聞慧所熏神識
上昇向安樂處未来生天時摩訶男
聞佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中尒時釋氏摩訶男来詣佛
所稽首礼足退坐一面白佛言世尊
若比丘在於學地求所未得上昇進道
安隱涅槃世尊彼當云何修習多修
習住於此法律得諸漏盡无漏心解
脫慧解脫現法自知作證我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有

雜阿含經卷第三十三　第九張

佛告摩訶男若比丘在於學地求所
未得上昇進道安隱涅槃彼於尒時
當修六念乃至進得涅槃譬如飢人
身體羸瘦得美味食身體肥澤如是
比丘住在學地求所未得上昇進道
安隱涅槃修六隨念乃至疾得安隱
涅槃何等六念謂聖弟子念如來事
如來應等正覺明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊聖
弟子如是念時不起貪欲纏不起瞋
恚愚癡心其心正直得如來義得如
來正法於如來正法於如來所得隨
喜心隨喜心已歡悅歡悅已身猗息
身猗息已覺受樂覺受樂已其心定心
定已彼聖弟子於兇嶮衆生中無諸
罣閡入法流水乃至涅槃復次聖弟
子念於法事世尊法律現法能離生
死熾然不待時節通達現法緣自覺
知聖弟子如是念法者不起貪欲瞋
恚愚癡乃至念法所熏昇進涅槃復
次聖弟子念於僧事世尊弟子善向
正向直向誠向行隨順法有向須陁
洹得須陁洹向斯陁含得斯陁含向

方守

阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅
漢此是四雙八輩賢聖是名世尊弟
子僧淨戒具足三昧具足智慧具足
解脫具足解脫知見具足所應奉迎
承事供養為良福田聖弟子如是念
僧事時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念
僧所熏昇進涅槃復次聖弟子自念
淨戒不壞戒不缺戒不汙戒不雜戒
不他取戒善護戒明者稱譽戒智者
不猒戒聖弟子如是念戒時不起貪
欲瞋恚愚癡乃至念戒所熏昇進涅
槃復次聖弟子自念施事我得善利
於慳垢衆生中而得離慳垢處於非
家行解脫施常自手施樂行捨法具
足等施聖弟子如是念施時不起貪
欲瞋恚愚癡乃至念施所熏昇進涅
槃復次聖弟子念諸天事有四大天
王三十三天焰摩天兜率陁天化樂
天他化自在天若有正信心者於此
命終生彼諸天我亦當行此正信彼
得淨戒施聞捨慧於此命終生彼諸
天我今亦當行此戒施聞慧聖弟子
如是念天事者不起貪欲瞋恚愚癡

其心正直緣彼諸天彼聖弟子如是
直心者得深法利得深義利得彼諸
天饒益隨喜隨喜已生欣悅欣悅已
身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已
得心定心定已彼聖弟子處兒嶮衆
生中無諸罣閡入法水流念天所熏
故昇進涅槃摩訶男若比丘住於學
地欲求上昇安樂涅槃如是多修習
疾得涅槃者於正法律速盡諸漏無
漏心解脫慧解脫現法自知作證我
生已盡梵行已立所作已作自知不
受後有時釋氏摩訶男聞佛所說歡
喜隨喜從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有衆多比丘集於食堂
為世尊縫衣時釋氏摩訶男聞衆多
比丘集於食堂為世尊縫衣世尊不
久三月安居訖作衣竟持衣鉢人間
遊行聞已往詣佛所稽首佛足退坐
一面白佛言世尊我四體不攝迷於
四方聞法悉忘以聞衆多比丘集於
食堂為世尊縫衣世尊不久安居訖
作衣竟持衣鉢人間遊行是故我今

雜阿含經卷第三十三　第十二張　川

古守

思惟何時當復得見世尊及諸知識
比丘佛告摩訶男汝正使見世尊不
見世尊見諸知識比丘及與不見但
當念於五法精勤修習摩訶男當以
正信為主非不正信戒具足聞具足
施具足慧具足為本非不智慧如是
摩訶男依此五法修六念處何等為
六此摩訶男念如来當如是念如来
應等正覺乃至佛世尊當念法僧戒
施天事乃至自行得智慧如是摩訶
男聖弟子成就十一法者則為學跡
終不腐敗堪任知見堪任決定住甘
露門近於甘露不能一切疾得甘露
涅槃譬如伏鷄伏其卵或五或十隨
時消息愛護將養正復中間放逸猶
能以爪以口啄卵得生其子所以者
何以彼鷄母初隨時消息善愛護故
如是聖弟子成就十一法者住於學
跡終不腐敗乃至不能一切疾得甘
露涅槃佛說此經已摩訶男釋氏聞
佛所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼
拘律園中時有衆多比丘集於食堂

雜阿含經卷第三十三　第十三張　爪

為世尊縫衣時釋氏摩訶男聞諸比
丘集於食堂為世尊縫衣世尊不久
安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行聞
已詣佛所稽首礼足退坐一面白佛
言世尊我今四體不攝迷於四方先
所聞法今悉忘失以聞衆多比丘集
於食堂為世尊縫衣乃至人間遊行
我作是念何時當復得見世尊及諸
知識比丘佛告摩訶男汝見如来不
見如来見諸比丘不見諸比丘且汝
常當勤修六法何等為六正信為本
戒施聞空慧以為根本非不智慧是
故摩訶男依此六法已於上增修六
隨念念如来事乃至念天如是十二
種念成就彼聖弟子諸惡退減不增
長消滅不起離塵垢不增塵垢捨離
不取不取故不著以不取著故緣自
涅槃我生已盡梵行已立所作已作
自知不受後有佛說此經已釋氏摩
訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作
礼而去
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國屋
拘律園中尒時釋氏摩訶男来詣佛

雜阿含經卷第三十三 第二十四張 川

万字

所稽首佛足退坐一面白佛言世尊
如我解佛所說正受故解脫非不正
受云何世尊為先正受而後解脫耶
為先解脫而後正受耶為正受解脫
不前不後一時俱生耶尒時世尊黙
然而住如是摩訶男第二第三問佛
亦再三黙然住尒時尊者阿難住於
佛後執扇扇佛尊者阿難作是念釋
氏摩訶男以此深義而問世尊世尊
病差未久我今當說餘事以引於彼
語摩訶男學人亦有戒無學人亦有
戒學人有三昧無學人亦有三昧學人
有慧無學人亦有慧學人有解脫無
學人亦有解脫摩訶男問尊者阿難
云何為學人戒云何為無學人戒云
何學人三昧云何無學人三昧云何
學人慧云何無學人慧云何學人解
脫云何無學人解脫尊者阿難語摩
訶男此聖弟子住於戒波羅提木叉
律儀威儀行處受持學戒受持學戒
具足已離欲惡不善法乃至第四禪
具足住如是三昧具足已此苦聖諦
如實知此苦集如實知此苦滅如實

知此苦滅道跡如實知如是知如是
見已五下分結已斷已知謂身見戒
取疑貪欲瞋恚此五下分結斷於彼
受生得般涅槃阿那含不復還生此
世彼當尒時成就學戒學三昧學慧
學解脫復於餘時盡諸有漏無漏解
脫慧解脫自知作證我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有彼當
尒時成就無學戒无學三昧無學慧
无學解脫如是摩訶男是名世尊所
說學戒學三昧學慧學解脫无學戒
无學三昧無學慧无學解脫尒時釋
氏摩訶男聞尊者阿難所說歡喜隨
喜從坐起礼佛而去
尒時世尊知摩訶男去不久語尊者
阿難迦毗羅衛釋氏乃能與諸比丘
共論深義阿難白佛唯然世尊迦毗
羅衛釋氏能與諸比丘共論深義佛
告阿難迦毗羅衛諸釋氏快得善利
能於甚深佛法賢聖慧眼而得深入
佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼

拘律園中尒時釋氏名曰沙陁語釋
氏摩訶男世尊說須陁洹成就幾種
法摩訶男荅言世尊說須陁洹成就
四法何等為四謂於佛不壞淨法僧
不壞淨聖戒成就是名四法成就須
陁洹釋氏沙陁語釋氏摩訶男莫作
是說莫作是言世尊說四法成就須
陁洹然彼三法成就須陁洹何等為
三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧
不壞淨如是三法成就須陁洹如是
第三說釋氏摩訶男不能令沙陁受
四法釋氏沙陁不能令摩訶男受三
法共詣佛所稽首佛足退坐一面釋
氏摩訶男白佛言世尊釋氏沙陁来
詣我所問我言世尊說幾法成就須
陁洹我即荅言世尊說四法成就須
陁洹何等為四謂於佛不壞淨於法
僧不壞淨聖戒成就如是四法成就
須陁洹釋氏沙陁作是言釋氏摩訶
男莫作是語世尊說四法成就須陁
洹但三法成就須陁洹何等為三謂
於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞
淨世尊說如是三法成就須陁洹如

是再三說我亦不能令彼釋氏沙陁受四法釋氏沙陁亦不能令我受三法是故俱來詣世尊所令聞世尊須陁洹成就幾法時沙陁釋氏從坐起為佛作礼合掌白佛世尊若有如是像類法起一者世尊一者比丘僧我寧隨世尊不隨比丘僧或有如是像類法起一者世尊一者比丘尼僧優婆塞優婆夷若天若魔若梵若沙門婆羅門諸天世人我寧隨世尊不隨餘衆尒時世尊告釋氏摩訶男如摩訶男釋氏沙陁作如是論汝當云何摩訶男白佛世尊彼沙陁釋氏作如是論我知復何說我唯言善唯言真實佛告摩訶男是故當知四法成就須陁洹於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就如是受持時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從坐起作礼而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有迦毗羅衛釋氏集供養堂作如是論閻摩訶男云何寂後記說彼百手釋氏命終世尊記彼得

須陁洹不墮惡趣法決定正向三善
提七有天人往生究竟苦邊然彼百
手釋氏犯戒飲酒而復世尊記彼得
須陁洹乃至究竟苦邊汝摩訶男當
往問佛如佛所說我等奉持佘時摩
訶男往詣佛所稽首礼足退坐一面
白佛言世尊我等迦毗羅衛諸釋氏
集供養堂作如是論摩訶男云何寂
後記說是中百手釋氏命終世尊記
說得須陁洹乃至究竟苦邊汝今當
往重問世尊如世尊所說我等奉持
我今問佛唯願解說佛告摩訶男善
逝大師善逝大師者聖弟子所說口
說善逝而心正念直見恚入善逝正
法律正法律者聖弟子所說口說正
法發心正念直見恚入正法善向僧
善向僧者聖弟子所說口說善向發
心正念直見恚入善向如是摩訶男
聖弟子於佛一向淨信於法僧一向
淨信於法利智出智決定智八解脫
具足身作證以智慧見有漏斷知如
是聖弟子不趣地獄畜生餓鬼不墮
惡趣說阿羅漢俱解脫復次摩訶男

聖弟子一向於佛清淨信乃至決定
智慧不得八解脫身作證具足住然
彼知見有漏斷是名聖弟子不墮惡
趣乃至慧解脫復次摩訶男聖弟子
一向於佛清淨信乃至決定智慧八
解脫身作證具足住而不見有漏斷
是名聖弟子不墮惡趣乃至身證復
次摩訶男若聖弟子一向於佛清淨
信乃至決定智慧不得八解脫身作
證具足住然於正法律如實知見是
名聖弟子不墮惡趣乃至見到復次
摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃
至決定智慧於正法律如實知見不
得見到是名聖弟子不墮惡趣乃至
信解脫復次摩訶男聖弟子信於佛
言說清淨信法信僧言說清淨於五
法增上智慧審諦堪忍謂信精進念
定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨
法行復次摩訶男聖弟子信於佛言
說清淨信法信僧言說清淨乃至五
法少慧審諦堪忍謂信精進念定慧
是名聖弟子不墮惡趣乃至隨信行
摩訶男此堅固樹於我所說能知義

者無有是處若能知者我則記說況
復百手釋氏而不記說得須陁洹摩
訶男百手釋氏臨命終時受持淨戒
捨離飲酒然後命終我記說彼得須
陁洹乃至究竟苦邊摩訶男釋氏聞
佛所說歡喜隨喜從坐起作礼而去
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂時有四十比丘住波梨
耶聚落一切皆修阿練若行糞掃衣
乞食學人未離欲来詣佛所稽首佛
足退住一面尒時世尊作是念此四
十比丘住波梨耶聚落皆修阿練若
行糞掃衣乞食學人未離欲我今當
為說法令其即於此生不起諸漏心
得解脫尒時世尊告波梨耶聚落四
十比丘衆生無始生死無明所盖愛
繫其頸長夜生死輪轉不知苦之本
際諸比丘於意云何恒水洪流趣於
大海中間恒水為多汝等本来長夜
生死輪轉破壞身體流血為多諸比
丘白佛如我解世尊所說義我等長
夜輪轉生死其身破壞流血甚多多
於恒水百千万倍佛告比丘置此恒

雜阿含經卷第三十三 第二十張 [illegible]

水乃至四大海水為多汝等長夜輪
轉生死其身破壞血流為多諸比丘
白佛如我解世尊所說義我等長夜
輪轉生死其身破壞流血甚多踰四
大海水也佛告諸比丘善哉善哉汝
等長夜輪轉生死所出身血甚多無
數過於恒水及四大海所以者何汝
於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四
足其血无量或受馬身駝驢牛犬諸
禽獸類斷截耳鼻頭足四體其血无量
汝等長夜或為賊盜為人所害斬截頭
足耳鼻分離四體其血无量汝等長夜
身壞命終棄於塚間膿壞流血其數
无量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終
其流血出亦復无量佛告比丘色為是
常為非常耶比丘白佛无常世尊佛
告比丘若无常者是苦耶比丘白佛
是苦世尊佛告比丘若无常苦者是
變易法聖弟子寧復於中見是我異
我相在不比丘白佛不也世尊受想
行識亦復如是佛告比丘若所有色
過去未來現在若內若外若麁若細
若好若醜若遠若近彼一切非我不
異我不相在如是如實知受想行識

亦復如是聖弟子如是觀者於色厭
離於受想行識厭離厭已不樂不樂
已解脫解脫知見我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有佛說是
法時四十比丘波梨耶聚落住者不
起諸漏心得解脫佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生無
始生死以来長夜輪轉不知苦之本
際佛告諸比丘於意云何恒河流水
乃至四大海其水為多為汝等長夜
輪轉生死流淚為多諸比丘白佛如
我解世尊所說義我等長夜輪轉生
死流淚甚多過於恒水及四大海佛
告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生
死流淚甚多非彼恒水及四大海所
以者何汝等長夜喪失父母兄弟姉
妹宗親知識喪失錢財為之流淚甚
多無量汝等長夜棄於塚間膿血流
出及生地獄畜生餓鬼諸比丘汝等
從無始生死長夜輪轉其身血淚甚
多无量佛告諸比丘色為常耶為無

乃守

常耶比丘白佛無常世尊佛告比丘
若无常者是苦耶比丘白佛是苦世
尊佛告比丘若无常苦者是變易法
多聞聖弟子寧於其中見我異我相
在不比丘白佛不也世尊受想行識
亦復如是諸比丘聖弟子如是知如
是見乃至於色解脫於受想行識解
脫解脫生老病死憂悲惱苦佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生於
無始生死無明所盖愛繫其頸長夜
輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於
意云何恒河流水及四大海其水為多
汝等長夜輪轉生死飲其母乳為多
耶比丘白佛如我解世尊所說義我
等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒
河及四大海水佛告比丘善哉善哉
汝等長夜輪轉生死飲其母乳多於
恒河及四大海水所以者何汝等長
夜或生象中飲其母乳无量無數或
生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其
數无量汝等長夜棄於塚間膿血流

出亦復无量或墮地獄畜生餓鬼髓
血流出亦復如是比丘汝等無始生
死輪轉已来不知苦之本際云何比
丘色為常耶為无常耶比丘白佛非
常世尊乃至聖弟子於五受陰觀察
非我非我所於諸世間得無所取不
取已無所著所作已作自知不受後
有佛説此經已諸比丘聞佛所説歡
喜奉行

雜阿含經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜阿含經卷第三十三 第十五張

方字